

ہمارا قومی گیت

سید محمد ابراہیم فکری

11

ہمارا قومی گیت

مصنف

سید غلام ابراہیم فکری

ترقی اردو بیورو نئی دہلی

© ترقی اردو بیورو، نئی دہلی

سند اشاعت اپریل، جون ۱۹۸۵ء۔ شک۔ ۱۹۰۶

پہلا ایڈیشن۔ ۲۰۰۰

قیمت ۱۰/۰۰ روپے

۴۸۹ سلسلہ مطبوعات نمبر: —

ناشر:- ڈائریکٹر ترقی اردو بیورو، ویسٹ بلاک ۵ آر کے پورم، نئی دہلی ۱۱۰۰۶۰
طابع:- سپریم آفسٹ پریس۔ K-5۔ مالویہ نگر۔ نئی دہلی

پیش لفظ

کوئی بھی زبان یا معاشرہ اپنے ارتقاء کی کس منزل میں ہے، اس کا اظہان اس کی کتابوں سے ہوتا ہے۔ کتابیں علم کا سرچرہ ہیں، اور انسانی تہذیب کی ترقی کا کوئی قصہ ان کے بغیر ممکن نہیں۔ کتابیں دراصل وہ مچھلے ہیں جن میں علوم کے مختلف شعبوں کے ارتقاء کی داستان درقم ہے اور آئندہ کے امکانات کی شہادت بھی ہے۔ ترقی پذیر معاشروں اور زبانوں میں کتابوں کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ سماجی ترقی کے عمل میں کتابیں نہایت مؤثر کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اُنہ میں اس مقصد کے حصول کے لیے حکومت ہند کی جانب سے ترقی اُردو بیورو کا قیام عمل میں آیا ہے ملک کے مالوں، ماہروں اور فن کاروں کا مجموعہ اور تعاون حاصل ہے ترقی اُردو بیورو معاشروں کی موجودہ ضرورتوں کے پیش نظر اب تک اُردو کے کئی ادبی شاہکار، سائنسی علوم کی کتابیں، بچوں کی کتابیں، جغرافیہ، تاریخ، سماجیات، سیاسیات، جمالیات، مذاہن، لسانیات، قانون، طب اور علوم کے کئی دوسرے شعبوں سے متعلق کتابیں شائع کر چکا ہے اور یہ سلسلہ براہِ جاری ہے۔ بیورو کے اشاعتی پروگرام کے تحت شائع ہونے والی کتابوں کی افادیت اور اہمیت کا اظہان اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ مختصر عرصے میں بعض کتابوں کے دوسرے تیسرے ایڈیشن شائع کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ بیورو سے شائع ہونے والی کتابوں کی قیمت نسبتاً کم رکھی جاتی ہے تاکہ اُردو دلے ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔

زیرِ نظر کتاب بیورو کے اشاعتی پروگرام کے سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے۔ اس پر کہ فرد مطلقوں میں سے پسند کیا جائے گا۔

ڈاکٹر فہمیدہ بیگم

ڈائریکٹر ترقی اُردو بیورو

مشتلات

- 7 قومی گیت
8 مسلمانوں کی حکومت اور انگریزی راج کا فرق
9 ہندوستان میں قومی تحریک کا احیا
10 سن ستاون
13 قومی ادب اور ملکی تحریکات
16 سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا
18 قومی ترانے کی ضرورت
20 آزادی کے بعد قومی ترانے کا مسئلہ
21 قومی ترانے کا اعلان
22 وندے ماترم
مسلمان اور وندے ماترم

- 24 بنکم چند چڑی
26 میڈم کا ما اور وندے ماترم
27 جن گن من
28 ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ
31 جن گن من کے پانچ بند مع ترجمہ
35 اردو منظوم ترجمہ
36 قومی ترانہ کب اور کن کن موقعوں پر گایا جاتا ہے
38 قومی ترانہ اور سرکاری بینڈ
38 قومی ترانہ اور موسیقی
40 ڈاکٹر ذاکر حسین اور قومی ترانہ
41 شانہ اعظم یا بندر ناتھ ٹیگور
42 ٹیگور بحیثیت شاعر
43 ٹیگور بحیثیت موسیقار
48 ٹیگور بحیثیت قوم پرست
52 محمد ڈاک کے یادگار محٹ
53 قومی ترانے کے آداب
53 قومی ترانہ اور ہمارا فرض

قومی گیت

قومی گیت تمام قوموں کے لیے ایک مزدوری چیز ہے۔ اس واسطے کہ یہ گیت قومی عزم و ارادہ کا مظہر ہوتا ہے اور اس میں ایسے جذبات چھپے ہوتے ہیں کہ جن کی گہرائی کا اندازہ لگایا نہیں جاسکتا۔

ہم تمام ہندوستانیوں، ہندوؤں، مسلمانوں، عیسائیوں، پارسیوں، سکھوں اور دیگر لوگوں کے لیے جن کا وطن ہندوستان ہے یہ بہت مزدوری ہے کہ ہمارا اپنا ایک قومی گیت ہو۔ جن گن من ہمارا قومی ترانہ ہے جب اس ترانے کی آواز ہمارے کانوں میں پڑتی ہے ہم احترام و عقیدت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ترانہ ہمارے قومی وقار اور قومی یکجہتی کی علامت ہے۔ آزاد ہونے کے بعد ہمارے قومی رہنماؤں نے اس کو قومی ترانے کا درجہ دے کر اس ترانے کے ذریعے قوم کو ایک لڑی میں بند دیا۔

ہر قوم کی زندگی میں قومی ترانے کی افادیت رہی ہے مگر یہ قومی ترانہ کیسے وجود میں آیا اس کی ایک لمبی تاریخ ہے جس کے ڈانڈے ہماری قومی تاریخ سے جاملتے ہیں۔ آئیے ذرا

پہلے اس تاریخی پس منظر کا جائزہ لیں۔

مسلمانوں کی حکومت اور انگریزی راج کا فرق

انگریزی راج ہندوستان میں کوئی دو سو برس تک رہا لیکن اس لمبے عرصے میں انگریزوں نے کبھی اس ملک کو اپنا ملک نہیں سمجھا۔ یہاں کی جنتا سے انہیں کوئی مناسبت نہیں تھی۔ یہاں کے رہنے والوں سے ان کا برتاؤ اور سلوک مساویانہ اور برابری کا تو بالکل ہی نہیں تھا۔ وہ خود کو یہاں کا حاکم و مالک سمجھتے اور عوام کو اپنا غلام اور محکوم۔

اس میں شک نہیں کہ وسط ایشیا کے کئی قبیلے جن میں ایک تعلق، غلجی، افغان پٹھان، مغل مشہور ہیں بھارت میں آئے اور حکومتیں بنائیں اور کوئی نو سو برس تک ملک کے مختلف حصوں میں ان کی حکومت کا دور دورہ رہا مگر انہوں نے بھارت کو اپنا وطن بنایا اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اسی ملک کی ترقی اور خوشحالی اور عظمت ان کا مطمح نظر رہی۔ ان سب کے سامنے ہندوستان قومی ریاست تھی جس میں بادشاہ کے اقتدار اعلیٰ کے ماتحت ملک کی سب جماعتیں اور گروہ بلا تفریق نسل و مذہب مساوی درجہ اور مساوی حقوق رکھتی تھیں۔ ان کی کوشش تھی کہ بادشاہ اور اس کی ادنیٰ ترین رعایا میں بھی بلا واسطہ تعلق ہو اور یہ محسوس کریں کہ بادشاہ کی ذات، ان کی آرزوؤں اور حوصلوں کا مجسمہ اور آئینہ ہے۔

اس کے برخلاف انگریز جس ریاست کے گرد ہندوستانیوں کو جمع کرنا چاہتے تھے وہ حقیقی معنی میں ریاست نہ تھی بلکہ سلطنت برطانیہ کی ایک کالونی تھی یعنی ایک محکوم ملک جس

میں برائے نام مغراں رو کمپنی برطانیہ تھی۔ وہ حقیقت میں پارلیمنٹ یعنی برطانوی قوم کی حکومت تھی گویا کہ ہندوستانیوں سے ایک فرد واحد کی اطاعت و فرمانبرداری کا مطالبہ تھا بلکہ پوری قوم کی اطاعت و فرمانبرداری کا مطالبہ تھا۔ اور وہ بھی اس قوم کی جوانی کی تاریخ مذہب معاشرت رہن سہن سے ناواقف ان کے بے دراحت سے بے خبر، ان سے ہزلہلوں میل کے فاصلے پر رہتی تھی پھر اس قوم کے جو افراد ہندوستان میں رہتے تھے انہوں نے بھی نسلی اور قومی برتری کے نئے جذبے و احساس کے تحت ہندوستانیوں سے قطع تعلق کر لیا تھا جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان اجنبیت اور غریزیت بڑھ گئی تھی۔

ہندوستان میں قومی تحریک احیا

ہندوستان میں قومیت کے جذبے کے ابھرنے کا خاص سبب یہاں کی غیر ملکی حکومت کا قیام تھا۔

اٹھارویں صدی کے آخر میں یہاں برطانوی حکومت قائم ہوئی تھی یہ وہ زمانہ تھا کہ یورپ کی قومیت اپنی پوری نشوونما کو پہنچ چکی تھی اور ان قوموں کی بڑھتی ہوئی طاقت نے انہیں قومی خود غرضی میں مبتلا کر دیا۔ قومیت کا مطلب اور اس کا معیار خود غرضی تھی۔ اس خود غرضی کا نشانہ دنیا کی کمزور اور غیر منظم قومیں تھیں جس کا خاص مقصد مالی فائدہ کے علاوہ سیاسی طاقت و حکومت حاصل کرنا تھا۔ اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہندوستان پر بھی قبضہ ہوا۔

انگریزوں کی دوسو سالہ حکومت میں امن و امان صنعتی ترقی بہت کچھ ہوئی لیکن ملک میں فقر و فاقہ، جہالت، بیماری اور غلامی و محکومی کی ذلتیں جیوں کے تیوں باقی رہیں۔ انگریزی سلطنت ہندوستانوں کو کھٹنے لگی اور حکومت ایسا بوجھ بن گئی کہ ہندوستان والوں کے لیے اس کا برداشت کرنا دوبھر ہو گیا۔ وہ اب اپنی غلامی کے جوئے کو اپنے کندھوں سے اتار کر پھینکنے کے لیے آمادہ و تیار تھے۔

سن ستاون

ہندو و مسلمان دونوں کی طرف سے آزادی کی اس خواہش کا اظہار سن ستاون کی اس کوشش سے ہوا جسے ”ہنگامہ غدر“ کہا جاتا ہے۔ یہ آزادی کی پہلی جنگ بہادر شاہ ظفر کی کمان میں لڑی گئی تھی۔

دہلی کا انقلاب ۱۸۵۷ء، موسم بہار میں ہوا تھا۔ لال قلعہ دہلی کی بہار کو گھن لگ گیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر بغاوت کے جرم“ میں اپنے ہی گھر لال قلعہ میں قید رہے۔ بغاوت کے اس مجرم کو بڑے لکھنے کے سامان سے محروم کر دیا گیا تھا لیکن قلم کی جگہ کوئلہ اور کاغذ کی جگہ ساون بھلون کی دریاویں موجود تھیں۔ بادشاہ کے دل پر سخت چوٹ لگی تھی۔

گئی ایک بیک جو ہوا پلٹ نہیں دل کو میرے قرار ہے
کروں غم ستم کا میں کیا بیان میرا غم سے سینہ فگار ہے

دلتھا شہر دہلی یہ تھا چمن جہاں ہر طرف تھی ایک انجمن
 اسے جا کے دیکھو تو اب ذرا فقط ایک اجڑا دیار ہے
 وہ رعایا ہند تباہ ہوئی کہوں کیسے ان پہ جفا ہوئی
 جسے دیکھا حاکم وقت نے کہا یہ تو قابل دار ہے
 شب و روز بچوں میں بوتلیں کہو قید غم میں نہ کیوں گھلیں
 گلے طوق پاؤں میں بیڑیاں کہا بدلے گل کے یہ ہار ہے
 تجھے اے ظفر بھلا کس کا ڈر تو خدا کے فضل پہ رکھ نظر
 تجھے ہے وسیلہ رسول کا وہی تیسرا حانی کار ہے
 بادشاہ کی زبان سے نکلا ہوا یہ گیت ایسا مشہور ہوا کہ کہنی نے اس کا پڑھنا جرم قرار دیدیا۔
 اس بغاوت کو اگرچہ ظلم و ستم کے سہارے دبا دیا گیا مگر انقلاب و آزادی کی یہ چنگاری اندر اندر بلبلا
 سلگتی رہی۔

انقلاب سن ستاون کے ٹھیک ۲۸ سال بعد انڈین نیشنل کانگریس کا جنم ہوا جس نے
 عوام کو جمہوری طور پر منظم کر کے سیاسی حقوق کا مطالبہ شروع کیا۔ ابتدا میں اس جماعت کا کام یہ تھا
 کہ انگریزی سرکار کے سامنے یہاں کی جنتا کی شکایتیں پیش کرے اور حکومت کے قواعد و قوانین میں
 درستی و اصلاح کے لئے مشورہ دے۔ آہستہ آہستہ اس جماعت کے مقصد میں تبدیلی آئی۔
 حکومت خود اختیاری کی خواہش و آرزو ایک قومی ولولے کی حیثیت سے عوام میں سرایت کرنے لگی۔
 اور اس کے ساتھ قومیت کا تصور اور خیال ہندوستانیوں کے دل و دماغ میں جگہ پانے لگا۔

کہ ہر قوم اپنے ملکی اور سیاسی معاملات میں آزاد و خود مختار ہو۔

قومی جذبہ کا یہ احساس سب سے پہلے تعلیم یافتہ لوگوں اور طبقوں میں اور شہروں میں ظاہر ہوا مگر تھوڑے ہی عرصہ میں بڑی تیزی کے ساتھ سارے ہندوستان میں پھیل گیا جس کے نتیجے میں ہندوستان بھر میں قومی تحریکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عوام نے حکومت کے خلاف آواز بلند کی کسی موقع پر دہشت پسندی اور تشدد و سختی کے راستے کو بھی اپنایا گیا۔

۱۹۲۰ء میں جب گاندھی جی اس میدان میں آئے تو انہوں نے ستیہ گرہ اور عدم تعاون کی تحریک کے ذریعے آزادی کے کارواں و قافلے کو انسا اور عدم تشدد کے راستے پر چلانا شروع کیا۔ اب دہلی سے لے کر چھوٹے چھوٹے گاؤں تک کے لوگ ایک سیاسی جماعت میں بندھ گئے۔ اب وہ سب ایک آواز سے بولتے تھے اور ایک پروگرام کے اندر رہ کر ایک ہی مقصد کے لئے کوشش کر رہے تھے یعنی سارا ہندوستان ایک جسم ہو گیا تھا کہ اس کے کسی عضو یا حصے کو تکلیف پہنچی تو سارا جسم یعنی پورا ہندوستان اس تکلیف سے بے چین ہو جاتا تھا۔

تقسیم بنگال پر ناراضگی، رولٹ ایکٹ کی مخالفت، ترک موالات کی سودیسی کی مہم سائنس کیشن کا بلیکٹ اور دوسری جنگ کے موقع پر بے تعلقی کا اعلان جیسی کل ہند تحریکیں اور سب سے آخر میں ’ہندوستان چھوڑ دو‘ کانفرہ کانگریس کی رہنمائی میں اس کے پلیٹ فارم سے بلند کیا گیا۔ ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء سے انگریزی راج کا بھارت سے خاتمہ ہو گیا اور یہ ایک ملک بھارت و پاکستان دو الگ الگ ریاستوں و حکومتوں میں بٹ گیا۔

قومی ادب اور ملکی تحریکات

جیسے جیسے ہندوستان میں قومی تحریکیں بڑھتی اور پھیلی گئیں اس زمانہ کا ادب بھی ان تحریکات کا اثر لیے بغیر نہ رہ سکا۔ شاعروں نے وطن کے گیت گائے۔ جب وطن کے نغمے کہے۔ قومی و سیاسی تحریکوں کی ضرورت و اہمیت سے لوگوں کو روشناس کرایا اور عوام کو اس میں آنے اور شامل ہونے کی دعوت دی۔ بغاوت پر لوگوں کو اکسایا، قومی رہنماؤں کے قصیدے گائے گئے۔ نیران کی ہمت و حوصلہ افزائی اور ایثار و قربانی کا اعتراف کیا گیا۔

ہندی کے ویرس کوئی گجراتی کے بھگتی گو شاعر مہرہی کے گیت کا طبعاً ملکی و تامل اور علاقائی و صوبائی زبانوں میں نے طرز کو اپنانے والے اور پرانے ڈھنگ پر نظموں کے لکھنے والے سب ہی شاعروں نے اپنی بساط و طاقت کے مطابق جنگ آزادی و انقلاب میں حصہ لیا۔ اردو زبان نے اس میدان میں جو کام اپنی حوصلہ افزا نظموں گیتوں کے ذریعے انجام دیا وہ کسی اور ملکی زبان کے حصے میں نہیں آیا۔ انقلاب زندہ باد کا نعرہ بھی اسی اردو زبان کی دین ہے ان سب نظموں اور گیتوں کا یکجا کرنا یہاں ممکن نہیں تاہم کچھ قومی نظموں اور وطنی گیتوں کو لکھا جا رہا ہے۔

اے وطن اے بہشت بریں	کیا ہونے تیرے آسمان و زمین
تیری ایک مشت خاک کے بدلے	لوں نہ ہرگز اگر بہشت ملے
دونوں کا مسکن	ہندوستان ہے
وہ بلبلیں ہیں	یہ گلستان ہے

اک سرزمین ہے اک آسمان ہے
دولوں کا ایک جا سود و زیاں ہے
نا افسانی آزار جان ہے

مل جل کے رہنا ہے کامرانی

ہندو مسلمان قویں پرانی

ہندوستانی بچوں کا گیت کے چند اشعار

ہم بھارت ماما کی سیو امیں تن من دھن کو لگا دیں گے

ہم کیسے جوان ہیں بھارت کے یہ دنیا کو دکھلا دیں گے

اداس کی حاجت ہوگی اگر اس کے بے جا میں گئے گھر گھر

تسکین اداسی من دے کر کے ہم روتوں کو بھی ہسلا دیں گے

ہم نفس کو اپنے ماریں گے ہم جوش دلوں میں ابھاریں گے

جب بچے بھارت کی پکاریں گے ایک شہر جہاں میں چلا دیں گے

کانگریس کی تحریکوں کے زمانے میں ہندی کے یہ دو گیت بھی بڑے جوش و خروش سے پڑھے

جاتے تھے۔ خاص کر جیلوں میں صبح کے وقت پر بکھات پھیری اور شام کے وقت جھنڈا

سلامی پر۔

بیچ چرہ چمکتا ستارا

تین رنگا ہے جھنڈا ہمارا

سر جھکانی ہے ہندو ماری

شان ہے یہی عزت ہماری

ہر قلعہ پر جھنڈا گرے گا اس کا دل روز دونا بڑھے گا
 تم بھی ساری مصیبت اٹھانا پیر نہ جھنڈا نیچے جھکا نا
 وجہی وشو ترنگا پیارا جھنڈا اونچا رہے ہمارا
 اس جھنڈے کے نیچے نہ بھے بیوین سورا جیہ ابھی چل نٹے
 بولو بھارت ماتا کی جے

اردو کے بعد دوسرے نمبر پر بنگلہ زبان کا درجہ ہے جو آزادی کی تحریک میں پیش
 پیش رہی۔ اس واسطے کہ بنگال شروع سے شور شون ہنگاموں اور انقلاب پسندوں کا گڑھ
 رہا ہے۔ جس کا اثر بنگالی زبان کی شاعری میں بہت کھلے طور پر نظر آتا ہے۔ ہمارے دونوں
 قومی ترانے یعنی دندے ماترم اور جن گن من اسی زبان و ادب کے شاعروں کی دین ہے۔ جس
 کی وجہ اس بنگلہ زبان کو اور اس کے شاعروں کو ایسی اہمگیر اور کل ہند شہرت حاصل ہوئی ہے
 جو ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ ان دونوں قومی ترانوں پر تفصیلی نظر اگلے صفحات میں پیش کی جا رہی ہے۔
 ایک طرف ان قومی نظموں اور گیتوں کی بھر مار تھی۔ کتابوں رسالوں اخبارات میں ان
 کی اشاعت و طباعت کا ایک سیلاب اور طوفان تھا ہندوستان کے سب مدرسوں میں انگریزی
 کا یہ قومی ترانہ ”رہے سایہ ہما کا بادشاہ پیر“ درسی کتابوں میں شامل تھا۔ بچوں سے تقریبات اور
 معانوں کے موقعوں پر اس گیت کو پڑھوایا جاتا تھا۔ اسے اگلے صفحات پر دلچسپی کی خاطر پیش
 کیا جا رہا ہے۔

ہمارا بادشاہ سب سے بڑا ہے کہ وہ ہندوستان کا بادشاہ ہے
 رہے سایہ خدا کا بادشاہ پر
 ہمارا بادشاہ ہے تاج والا ہو اس کا دو جہاں میں بل بالا
 رہے سایہ خدا کا بادشاہ پر
 ہمارا بادشاہ والی ہمارا ہمیں ہے اس کا دنیا میں سہارا
 رہے سایہ خدا کا بادشاہ پر
 ہمارا بادشاہ ہے سب سے اچھا کہ اس کا قاعدہ ہے سب سے اچھا
 رہے سایہ خدا کا بادشاہ پر
 ہمارا بادشاہ ہے سب کو پیارا وہی ہے ہند کی آنکھوں کا تارا
 رہے سایہ خدا کا بادشاہ پر
 ہمارا بادشاہ یارب سلامت رہے سر پر ہمارے تاقیامت
 رہے سایہ خدا کا بادشاہ پر

(اردو کی دوسری منشی غلاب سنگھ)

سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا

ڈاکٹر اقبال نے بھی اس وقت کے حالات اور رجحان کو دیکھتے ہوئے ایک قومی
 نظم "ترانہ ہندوستان" لکھی تھی، جسے قومی ترانے کے طور پر اب بھی وقتاً فوقتاً پڑھا اور گایا

جاتا ہے۔ پلدا ترانہ نیچے نقل ہے۔

ہم بلبلیں ہیں اس کی وہ گلستان ہمارا	سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا
بکھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا	عزبت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں
وہ سنتری ہمارا وہ پاسبان ہمارا	پررت وہ سب سے اونچی ہمایہ آسمان کا
گلشن ہے جن کے دم سے شک جتن ہمارا	گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں نیل
ہندہ میں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا	مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بے رکھنا

گانڈھی جی کو ہندوستان کا یہ ترانہ بہت پسند تھا۔ بالو اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں۔
 ڈاکٹر اقبال مرحوم کے بارے میں کیا لکھوں اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جب ان کی مشہور نظم
 ہندوستان ہمارا ”پڑھی تو میرا دل بھر آیا اور بڑوڈہ جیل میں سیکڑوں باریں نے اس نظم کو گایا ہوگا۔
 اس نظم کے الفاظ مجھے بہت میٹھے لگے اور یہ خط لکھتا ہوں جب بھی یہ نظم میرے کانوں میں گونج رہی
 ہے۔

آپ کا
 م۔ک۔ گانڈھی

قومی ترانے کی ضرورت

کانگریس کے جلسوں میں دندے ماترم کا گیت اور جن گن من کا ترانہ دونوں ہی پڑھے اور
 گائے جاتے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ”کا ترانہ

بھی گایا جاتا تھا۔ اس کا احساس برابر کیا جاتا رہا کہ ایک قومی ترانہ سارا ملک کے لیے بہت ضروری ہے۔ ۱۹۲۷ء میں کانگریس ورکنگ کمیٹی نے بھارت کے قومی ترانے کے انتخاب پر مشورہ دینے کے لیے مولانا آزاد، شری جواہر لال نہرو، سبھاش چندر بوس اور شری نریندر دیو پر مشتمل ایک کمیٹی بھی بنائی تھی۔

ہندوستان کے آزاد ہو جانے پر قومی ترانے کا سوال ایک مرتبہ بھر بڑی سنجیدگی سے ہمارے سامنے آیا۔ اس واسطے کہ آزادی سے پہلے کے قومی ترانوں کی اہمیت و ضرورت صرف وقتی تھی۔ آزادی مل جانے کے بعد ہمیں اب سرکاری طور پر ایسے مستقل قومی ترانے کی ضرورت تھی جو ایک آزاد قوم کے اچھے کردار اور قومی مقصد اور وطن کی محبت سے بھرپور جذبات کو شعر و نثر کے لباس میں ہمارے عزائم و حوصلوں کو بیان کر سکے۔

آزادی کے بعد قومی ترانے کا مسئلہ

۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کو ہندوستان آزاد ہوا۔ اس دن آدھی رات میں ٹھیک بارہ بجے ہندوستانیوں کو اپنے ملک کا انتظام کرنے کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ اس وقت تک ہندوستان کے کسی خاص قومی ترانے کی تعین نہیں ہو سکا تھا۔ اس لئے آزادی کی اس پہلی تقریب کے موقع پر ہندوستان کی مشہور قانون شرمیتی سوچیتا کرپلائی نے ”سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا“ نظم کے چند شعرا و اس کے ساتھ ”ندرے ماترم“ کا پہلا بند اور ”جن گن من“ کا پہلا بند گایا۔

ہندوستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی میں قومی ترانے کے بارے میں تقریریں ہوئیں۔ بلبل ہند

مسز مدجنی نائیڈو نے اس بحث میں حصہ لیتے ہوئے جن خیالات کا اپنی تقریر میں اظہار کیا تھا۔ اس کا خلاصہ نیچے لکھا جا رہا ہے۔ اس تقریر سے آپ کو قومی ترانے کی اہمیت و ضرورت کا بھی بخوبی اندازہ ہو سکے گا۔ آپ نے کہا۔

”میں نے اپنی لمبی زندگی میں بہت سے سمندر پار کے سفر کیے ہیں میں قدرتی لحاظ سے اور قسمت کے لحاظ سے آوارہ گرد واقع ہوئی ہوں۔ میں نے آزاد ملکوں میں دلی دکھ اٹھایا ہے۔

۱۹۱۹ء میں جس دن پھلی جنگ عظیم کے بعد ورسلز کے مقام پر صلح کے عہد نامے پر دستخط ہوئے تو اس وقت میں پیرس میں تھی۔ ہر جگہ بڑی خوشی اور مسرت تھی۔ تھیر ہاؤس پر تمام ملکوں کے جھنڈے اس کی رونق بڑھا رہے تھے۔ اس وقت ایسٹج پر ایک مشہور ایکٹرس آئی جس کی آواز بڑی خوبصورت تھی۔ اس نے فرانس کا جھنڈا اپنے گرد لپیٹ لیا۔ اور تمام حاضرین کھڑے ہو گئے اور اس کے ساتھ سب نے فرانس کا قومی ترانہ گایا۔ میرے پاس ایک ہندوستانی بیٹھا ہوا تھا جس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مجھ سے یوں کہنے لگا۔ ہمارا جھنڈا کب بنے گا۔ میں نے جواب دیا وہ وقت جلد آ رہا ہے۔ جب ہمارا اپنا جھنڈا ہو گا۔ اور۔ اپنا قومی گیت۔“

۱۹۴۷ء کے بعد ایک بحث چھڑ گئی کہ ہندوستان کے قومی ترانے کے لیے ”وندے ماترم“ یا ”جن گن من“ سے کس کو اپنایا جائے۔ پنڈت جواہر لال نے ۲۵ اگست ۱۹۴۷ء کو ایک بیان اس سلسلے میں دیا۔ آپ نے کہا۔۔۔

۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کے بعد ہمیں ایک ایسے قومی ترانے کی ضرورت محسوس ہوئی جو بینڈ اور آرگسٹرا پر بجایا جاسکے۔ اس کی ضرورت نہ صرف فوجوں کو تھی بلکہ ہندوستان سے باہر سفارت

خاؤں کو بھی تھی۔

۱۹۴۸ء میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ہمارے وفد سے قومی ترانہ طلب کیا اور اس نے جن گن من پیش کر دیا۔ یہی ہماری فوج میں رائج ہو گیا۔ ہر ملک میں نہ صرف پسند کیا گیا بلکہ مبارکبادیاں بھی آنے لگیں پھر گورنروں اور بڑے صوبوں کے وزیروں سے رائے پوچھی گئی۔ سوائے سی پی (مینرل ہراؤس) کے اے ہر صوبہ نے پسند کیا اور عامی طور پر ہندوستان کی کابینہ نے جن گن من "کو ہند کا قومی ترانہ تسلیم کر لیا۔ پھر بنگال کے بڑے وزیر نے لکھا۔ ان کی حکومت "وندے ماترم" کو پسند کرتی ہے۔ افسوس کہ یہ بحث چھڑی ہوئی ہے۔

بہر حال قومی ترانے کے لیے اسی "لے" کی ضرورت ہے جس سے ہندوستانی موسیقی کا جوہر نمایاں ہو اور ہندوستان سے باہر بھی اسے پسند کیا جاسکے لہذا بعض ماہروں کی رائے ہے کہ "وندے ماترم" کی "لے" ایسی ہے کہ باہر کے ملکوں کے آرکسٹرایس اس کی نزاکتیں پورے طور پر ادا نہیں ہو سکتیں۔ بہر حال "وندے ماترم" اگرچہ ہندوستان کا قومی ترانہ رہے گا لیکن نیشنل ترانے کی لے وہی رہے گی جو جن گن من کی ہے۔

اس معاملہ میں قانون ساز اسمبلی جلد ہی فیصلہ کرے گی۔

قومی ترانے کا اعلان

۲۴ جنوری ۱۹۵۰ء کو قومی ترانے کے بارے میں قانون ساز اسمبلی کے صدر ڈاکٹر راجندر پرشاد نے حسب ذیل اعلان جاری کیا۔

وہ نعرہ ”جن گن من“ کے نام سے مشہور ہے ہندوستان کا قومی ترانہ ہوگا اور اس کے الفاظ میں ایسی تبدیلیاں کی جاسکیں گی جن کے لیے موقع آنے پر حکومت اختیار دیدے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ”وندے ماترم“ گیت کا بھی برابر کا رتبہ ہوگا۔ جس نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں یادگار حصہ لیا ہے

مجھے امید ہے کہ مہر ان اسمبلی کو اس سے اطمینان ہو گیا ہوگا۔

چونکہ وندے ماترم اور جن گن من دونوں گیتوں کو قومی ترانے کی حیثیت دیدی گئی ہے اس لیے ہم آئندہ صفحات میں ان دونوں قومی ترانوں کے تاریخی اور سیاسی پس منظر کو مع ان کے آداب و اطوار کے وضاحت سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔

وندے ماترم

بنگال کے مشہور شاعر شری بنکم چندر چٹرجی نے یہ گیت اپنے ایک ناول ”آئندہ مٹھ کے سلسلے میں لکھا تھا۔ یہ گیت پہلی مرتبہ ۱۸۹۷ء میں چھپا اور انڈین نیشنل کانگریس کے جلسے میں پہلی مرتبہ ۱۸۹۷ء میں پڑھا گیا۔

بنگال کی تقسیم جس کا خاص مقصد ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت ڈالنا تھا۔ لوگ سرکار کے ارادہ کو بھانپ گئے اور انہوں نے سارے ملک میں تقسیم بنگال کے خلاف ایک اندولن یعنی تحریک شروع کر دی یہ تحریک کانگریس کی رہنمائی میں کامیابی کے ساتھ ختم ہوئی اور ۱۹۱۱ء میں دربار دہلی کے موقع پر بنگال کی تقسیم کے اعلان کو واپس لے لیا گیا۔ اس تحریک کے دوران کچھ لوگوں نے تشدد

اور دہشت پسندی سے بھی کام لیا۔ اور اس تشدد پسند طبقہ نے ”وندے ماترم“ کے گیت کو اپنایا۔ بنگال کی حکومت گھبر گئی اور اس نے ”وندے ماترم“ کا پڑھنا جرم قرار دیدیا۔ لوگوں نے اس پابندی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور اس گیت کی خاطر جیل و بند اور دیگر مصیبتوں کو خوش خوش برداشت کیا۔

مسلمان اور وندے ماترم

وندے ماترم
 سو جلم سو پہلم مالایا شیتلم
 وندے ماترم

ششیا ششیا لم ماترم
 سبھراجو سنا پلا کیتا جا منم
 پھلا کستا در مدلا شو بھنم
 شو ہا سنگ شو مدھرا بھا شنم
 سکھ دام وردام ماترم

وندے ماترم

جناب قدار انبالوی نے اس وندے ماترم گیت کا اردو ترجمہ کیا ہے اور اصل گیت سے زیادہ مفصلگی پیدا کر دی ہے۔

بندہ مادرم بندہ مادرم

میری نظر کا نور ہے صورتِ مادرِ وطن

دل کا میرے سرور ہے صورتِ مادرِ وطن

بندہ مادرم

اس کی ہوا میں تازگی دشتِ و دینِ بہشت ہیں

اس کی فضا میں زندگی اس کے چمنِ بہشت ہیں

وندے مادرم

دامن کو ہمارے چشمے حیات بخش ہیں

نرہمت لالہ دار کے جلوے حیات بخش ہیں

وندے مادرم

مادرِ وطن کا جمالِ رکشِ حوریاں رہا

مادرِ ہند کا جمالِ مرجعِ نوریاں رہا

وندے مادرم

قلب میں اس کے لاکلامِ شفقتِ ملوری بھی ہے

چہرے پہ ہاں پئے سلامِ عظمتِ ملوری بھی ہے

وندے مادرم

اس کی عزیزِ خاک سے پکیرِ با صفا اٹھے

یعنی اس ارض پاک سے غلق کے رہنا اٹھ

وندے مادرم

اس کے جوان تندو ثابت وصف شکن رہے

اس کے پلان جنگ جو گرد فلک شکن رہے

وندے مادرم

وندے مادرم

بنکم چندر چٹرجی

ان کی ولادت ۲۷ جون ۱۸۲۸ء میں بنگال کے چوبیس پرگنہ میں شری یو بندو چٹرجی کے گھر ہوئی۔ جو کہ کافی عرصہ تک ڈپٹی کلکٹر رہ چکے تھے۔ ۵ سال کی عمر میں ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا گیا تو اس زمانہ میں انہوں نے ایک ہی دن میں ساری ورن مالایا کر کے اپنی قابلیت کا مسکہ بٹھا دیا۔ بارہ سال کی عمر میں انھیں ہنگلی کالج میں داخل کیا گیا۔ وہاں انھوں نے سنسکرت پر عبور حاصل کیا اور کالج کی لائبریری کی تمام کتابوں کا مطالعہ کر کے سب پر اپنی دھاک جمادی ۱۸۵۲ء میں انھوں نے کلکتہ یونیورسٹی سے بی اے آنرز کا امتحان امتیازی شان کے ساتھ یعنی فسط ڈویژن میں پاس کیا۔ آپ پہلے ہندوستانی گریجویٹ تھے۔

ادیب بننے کی دھن ان کو کالج کے زمانہ سے ہی لگی ہوئی تھی۔ ۲۰ سال کی چھوٹی سی عمر میں وہ ڈپٹی کلکٹر کے عہدہ پر مقرر کیے گئے۔ ان دنوں وہاں پرنیل کے ٹھیکہ دو انگریزوں نے لے رکھا تھا۔

انگریز ہندوستانی مزدوروں پر من مائے ظلم ڈھاتے تھے۔ چڑجی نے تحقیقات کروا کر ان دونوں انگریزوں کو مستحق سزا قرار دیا۔

انھوں نے اپنی زندگی میں تقریباً پندرہ ناول اور دس گرنتھ لکھے ہیں۔ لوگوں کو اس بات پر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ انھوں نے اپنی ملازمت کے دوران کس طرح سے ایسی اچھی کتابیں لکھ ڈالیں جن کی شہرت کی دھوم ہندوستان اور بیرون ہندوستان تک میں ہے۔ ان کی تصانیف کا ترجمہ ہندی اردو اور دیگر ملکی زبانوں کے علاوہ انگریزی روسی زبانوں میں بھی ہوا ہے۔

بنکم چندر چڑجی کے ناولوں میں پسند و نصیحت اور اپدیش کی بھر مار نہیں ہے بلکہ ایک نونے اور ایک اچھے اور مثالی سماج و سوسائٹی کا خاکہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ وطن اور حب وطن کا پیغام بھی ہے۔

تاریخ جاننے والے اور ان ناولوں کے پڑھنے والے دونوں بنکم چندر چڑجی کی تحریروں اور تصانیف سے معلومات کا خزانہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چڑجی کی لکھی ہوئی کتابوں میں مغلیہ حکومت کی طاقت اور اس کی کمزوریوں پھر اس کے ساتھ انگریزی فاتحوں کی ہوس اور لالچ اور پے پے ہوئے بیکس و مظلوم جنتا کی بے اندازہ تکالیف کا بیان بھی بہت واضح اور کھلے انداز میں ان کے یہاں موجود نظر آتا ہے۔

انھوں نے اپنے ناول آئندہ میں نہایت درد سے اور بڑی صحت کے ساتھ ان واقعات کی تفصیل پیش کی ہے جو مسئلہء میں قحط کی بنیاد ہیں۔ وہ بنگال کے گاؤں اور شہروں کی ہیبت ناک تباہی کا بیان کرتے ہوئے صحیح لفظوں کا استعمال اور انتخاب کرتے ہیں کہ پڑھنے والوں کے سامنے اس

تباہی کا پورا نقشہ آنکھوں میں بھر جاتا ہے۔ اس ناول میں ہندے ماترم کا گیت آیا ہے جو ہماری جنگ آزادی کا ایک نعرہ رہا ہے۔ انقلاب پسندوں کو خاص طور سے ”وندے ماترم“ کے لفظ سے پریم تھا۔ بنکم چندر چٹرجی نے ہمیں ہندے ماترم کا نعرہ اور ہندے ماترم کا قومی گیت دیا۔ ۵۶ سال کی عمر میں ۱۸۹۴ء میں وفات پا گئے۔

حکومت ہند نے ان کی خدمات و شخصیت کے اعتراف و اقرار میں ابھی حال ہی میں بی بی کم جنوری ۱۹۶۹ء میں ان کی پچیس سالہ سالگرہ کے موقع پر ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ آج اگرچہ بنکم چندر جی ہم میں موجود نہیں ہیں لیکن ان کی ملکی و ادبی خدمات کو ہمیشہ ہمیشہ سراہا جائے گا۔ ان کی سب سے بڑی یاد تو ان کا قومی ترانہ ہندے ماترم ہے جو رہتی دنیا تک اس ملک میں ہمیشہ گونجا رہے گا۔

میڈم کا ما اور ہندے ماترم

میڈم کا ما جنم سے بھارتی اور دھرم سے پارسی تھیں۔ آپ کا کنبہ بڑا خوشحال تھا۔ آپ نے اپنی تعلیم بمبئی میں بلوری کی۔ شروع سے سیاسی اور سماجی کاموں سے لگاؤ تھا۔ ۱۸۸۵ء میں جب کانگریس کا پہلا جلسہ ہوا تو اس جلسہ میں شریک تھیں۔ ۱۸۸۷ء میں صحت کی خرابی کی وجہ سے بمبئی سے انگلستان چلی گئیں۔ جہاں وہ چند مہینے رہیں۔ اور پھر پیرس میں اگر سکونت اختیار کر لی۔ ۱۸۹۱ء میں جرمنی میں شوٹلسٹ کانگریس کا جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں تقریباً ایک ہزار ڈپٹی گیٹ شریک ہوئے تھے۔ ان میں زیادہ تر یوپیٹین تھے۔ اس اجلاس میں میڈم کا مانے ہندوستان کی مکمل آزادی کا ریزولوشن پیش کیا۔ مسٹر ریزہ میکڈانلڈ جو بعد میں انگلستان کے وزیر اعظم ہوئے انھوں نے اس ریزولوشن کی مخالفت کی مگر یہ بھاری

اکثریت سے پاس ہو گیا۔ اپنے ریزولوشن کی حمایت میں میڈم کا مانے ایک پر جوش تقریر کی اور کہا۔
 ہندوستان میں برطانوی راج کا رہنا ہندوستان کے بہترین مفاد کے لیے واقعی خطرناک
 اس لیے دنیا بھر کے آزادی پسندوں کو چاہیے کہ دنیا کی آبادی کے اس پانچویں حصے کو غلامی سے
 دلانے کے لیے امداد کریں تاکہ اس مظلوم ملک کو چین کا سانس لینا نصیب ہو۔

جن گن من

ہمارا یہ قومی گیت بنگال کے سب سے بڑے شاعر ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور کا لکھا ہوا ہے۔
 دعائیہ ہے جس میں انسانیت کا ایک عالم گیر پیغام ہے۔

یہ گیت ۲۸ دسمبر ۱۹۱۱ء میں پہلی مرتبہ کانگریس کے اجلاس کلکتہ میں پڑھا گیا تھا۔ جن
 سالہ ۱۹۱۲ء میں "تولودھنی پتریکا" نامی رسالہ میں جس کے ایڈیٹر خود رابندر ناتھ ٹیگور تھے بھارت
 ودھاتا کے عنوان سے پہلی مرتبہ چھپ کر غوام کے سامنے آیا۔ ۱۹۱۹ء میں اس گیت کا انگریزی
 خود ٹیگور نے "مارنگ سائنگ آف انڈیا" یعنی صبح کا ترانہ کے نام سے کیا۔ جس کی تفصیل اس
 ہے کہ ۱۹۱۹ء میں ٹیگور مدراس کے شہر مون پتی کے تھیسوفیل کالج میں ایک انگریز کے ساتھ ٹھہرے تو
 آپ نے کالج کی تقریب میں "جن گن من" گایا۔ جنوبی ہندوستان کے لوگ اس گیت کو سن کر بڑے
 ہوئے۔ کالج کے پرنسپل نے اپنے مہمان سے اس گیت کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کی درخواست کی
 یہ گیت کالج پڑاؤ تھنا کے طور پر ہر صبح گایا جانے لگا۔

۱۹۳۶ء میں اس گیت کا انگریزی ترجمہ خود رابندر ناتھ ٹیگور کے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا

خصوصی نمبر میں چھپا بھی تھا۔

غلط فہمی اور اس کا ازالہ

لوگوں کا خیال تھا کہ ٹیگور نے ”جن گن من“ انگلستان کے بادشاہ جارج پنجم کی تعریف اور شان لکھا ہے۔

تاریخی شہادت سے یہ بات بالکل صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ گیت بادشاہ انگلستان کی شان و ریف میں نہیں لکھا گیا اس کا ثبوت درج ذیل سطروں سے بھی ملتا ہے۔

انڈین نیشنل کانگریس کی رپورٹ سے یہ بات بالکل صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اجلاس پہلے دن کی کارروائی کی ابتدا ”وندے ماترم“ کے گیت سے ہوئی اور دوسرے روز کی کارروائی غار ”جن گن من“ سے ہوا جس کی تفصیل یہ ہے کہ کانگریس جماعت اس وقت سخت پالیسی کو مد نہیں کرتی تھی اور پھر جماعت کی رہنمائی بھی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تھی جو حکومت سے براہ راست ٹکرا لینے کو تیار نہیں تھے۔ ادھر دربار دہلی کے موقع پر بنگال کی تقسیم منسوخ ہونے کی وجہ سے روستان کے بیڑ بھی خوش تھے۔ اس لیے اس خوشی میں کانگریس کے اس جلعے میں بہت سے خواہشات کے پیغام بڑھ گئے اور پھر ہندوستانی لڑکیوں نے مل کر ایک اور گیت گایا جو اہ جارج پنجم کے استقبال کے سلسلے میں لکھا گیا تھا۔ وہ جن گن من کا یہ گیت نہیں تھا۔ اس کے علاوہ دربار دہلی سے متعلق ایک مفصل رپورٹ ”شاہی دورہ ہند کا تاریخی ریکارڈ“ کے نام سے جو یارڈ ہے اس میں بھی ”جن گن من“ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر جارج پنجم کی شان و استقبال میں ایسا

کوئی گیت لکھا جاتا تو اس کا ذکر اوپر کے ریکارڈ میں نہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوتا۔
 ”جن گن من“ گیت کے اشعار خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ گیت انگلستان
 بادشاہ کی تعریف میں نہیں بلکہ اس دو جہاں کے بادشاہ کی تعریف میں ہے جو دنیا کی سب قوموں
 ہمیشہ ہمیشہ سے ”رتھبان“ ہے۔

اس طرح اس گیت میں رتھبان سے ”ارجن“ کے رتھ بان ”شری کرشن جی“ مراد ہیں
 نہیں ہے۔ ڈاکٹر ٹیگور جس عقیدے اور خیال کے تھے اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات
 صاف معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح کے معانی سمجھ لینا غلط ہے۔ ٹیگور ”برہم“ عقیدے کے تھے
 خدا کو ایک مان کر سب انسانوں کو انسان سمجھتے تھے۔ وہ وحدت ادیان یعنی سب مذہبوں
 دھرموں کی یکسانیت کے قائل تھے۔ وہ خدا اور ایشود کے لیے کسی خاص شکل و صورت کے
 اور متعین کرنے کے بھی سرتاسر غلاف تھے۔ یہاں تک کہ اس کو کسی خاص نام سے یاد کرنے
 پکارنے کو بھی مناسب نہیں خیال کرتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ ”ہم کیوں اس کو خاص نام دے
 کر لیں۔ اس کے علاوہ یہ گیت بطور مناجات یا بھجن کے ڈاکٹر ٹیگور کے مذہبی بھجنوں کے مجوز
 سنگیت“ میں شامل ہے۔ جس سے یہ صاف نظر آتا ہے کہ گیت روحانی اور مذہبی تعلیم کا آئینہ
 ہے کسی بادشاہ یا راجا کی خوشامد یا قصیدہ نہیں ہے۔

شاعر اعظم ٹیگور کو جب اس بات کا علم ہوا کہ میرے گیت ”جن گن من“ کے بارے
 غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے تو انھیں خود اس بات سے بہت تکلیف پہنچی اور انھوں نے
 ۱۹۲۷ء کو اپنے ایک دوست شری ملن سین کو لکھا کہ۔

سرکاری حلقوں میں اثر رکھنے والے ایک دوست نے مجھے شاہ کی شان میں گیت لکھنے کو کہا۔ اس کی درخواست سے مجھے حیرت ہوئی اور غصہ بھی آیا اور یہ اسی سخت رد عمل کا نتیجہ تھا کہ نے جن گن من ادھینا ننگ گیت میں بھارت کی عظمت کے مالک کی جسے پکاری جو قوموں کے ج ترقی اور زوال سے لٹے ہوئے راستہ پر ہمیشہ سے مسافروں کا رتھبان ہوا ہے۔

اس ایشور کی جسے پکاری جو انسانوں کے دل میں بسا ہوا ہے اور انسانوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ ایک میں انسان کی قسمت کا مہمان (عظیم) رتھبان کسی طرح سے جارح پنجہ یا اور کوئی علاج نہیں آتا تھا۔ میرے دوست نے بھی یہ بات محسوس کر لی تھی کیوں کہ بادشاہ کا زبردست وفادار ہونے باوجود اس میں عقل کی کمی نہیں تھی۔

جب نیتاجی بھاش چندر نے دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں ہندوستان سے باہر براؤٹوں زاد ہندو فوج قائم کی تاکہ وہ باہر سے آزادی کی کوشش میں امداد اور سہارا دے سکیں۔ آزاد فوج کے قائم ہو جانے پر اس کو بھی سرکاری طور پر ایک خاص طرح کے میلان اور رجحان سے بھرپور ترانے کی بڑی سخت مزدورت تھی۔ نیتاجی نے اپنی کابینہ کے وزیر آئندہ موہن سہائے کے ذمے یہ کام با تھا کہ وہ ہندوستان کی شایان شان ایک قومی ترانے کی تلاش کریں۔ ان لوگوں کی نظر انتخاب سے "جن گن من" پڑی اور آگے چل کر یہی ترانہ مشرقی ایشیا میں گونجنے لگا۔ جاپانی لوگوں کو اپنے سپر بے حد ناز تھا لیکن جب انھوں نے آزاد ہند فوج کے ترانے کی لے سنی تو وہ بھی ملن گئے نی ترانہ ہو تو ایسا ہو۔

اس لیے ہم بجا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن گن من کو قومی ترانے کا درجہ اس کی ہمہ گیر اپیل کی وجہ

سے حاصل ہوا ہے۔

جن گن من کا پورا گیت پانچ بندوں پر مشتمل ہے۔ اس جگہ سارے بند یعنی پورا اثر اور اصل الفاظ اور ان کے معانی کے ساتھ لکھا جا رہا ہے۔

جن گن من ادھینا نک جئے ہے اے وہ جو سب کے دلوں پر حکمران ہے۔

بھارت بھاگیہ بدھاتا تو ہی بھارت کی قسمت کا جگانے والا ہے۔

ہنجاب سندھ ہجرات مراٹھا تیرا ہی نام پنجاب سندھ ہجرات مراٹھا

دراوڑ اٹلیہ اور بنگال میں۔

بندھیبہ ہسا چل سینا گنگا اور بندھیا چل اور ہمالیہ میں گون رہا ہے

اچھل جلا دھتا ترنگا گنگا جمن اور ہند ساگر میں تیری تائیں چلی ہوئی ہیں

تب شبھ نامے جاگے وہ تیرے مقدس نام سے زندہ ہیں۔

تب شبھ آشیش مانگے وہ تیری رحمت کے طلب گار ہیں۔

گا ہے تب جئے گاٹھا وہ ترے ہی گن گاتے ہیں

جن گن منگل دانک جئے ہے ہر ایک تیرے پچانے سے بچ سکتا ہے

بھارت بھاگیہ بدھاتا اے ہند کی قسمت اجاگر کرنے والے

جئے ہے جئے ہے جئے ہو تیری جئے ہو

جئے جئے جئے تری فتح ہو تیرا بولوں بالا ہو

دوسرا بند

رات ہو یادن مسلسل تیری آواز
ایک ملک سے دوسرے ملک کو جا رہی ہے۔
ہندو بودھ سکھ جین
پارسی مسلمان اور عیسائی کو
اپنے تخت کی طرف بلاتی ہے۔
یورپ پچھم مل جل کر تیرے گیت گاتے ہیں۔
اور محبت کے پھولوں کا ہار گوندھتے ہیں
تو سب کے دلوں کو زندگی کی ایک
لہریں پر ور رہا ہے اے ہند کی قسمت جگانے والے
جئے ہو جئے ہو جئے ہو جئے ہو
تری فتح تیرا بول بالا ہو

آہرھاتب آہو آن پر چارت
سنی تب ادار بانی
ہندو بودھ سکھ جین
پار شک مسلمان کرستانی
یورپ پچھم آسے
تب سنگھاسن پاسے
پریم ہار ہے گاتھا
جن گن ایکیہ برھانک جئے ہے
بھارت بھاگیہ بدھاسا
جئے ہے جئے ہے جئے ہے
جئے جئے جئے جئے ہے

تیسرا بند

اے ازلی رتھبان تو انسانی تاریخ کو
اس راستہ پر چلا رہا ہے جو قوموں کو ابھرنے اور
گرنے سے ناہموار ہو گیا ہے۔

پتن ابھیو دیئے بند ہرا پنتھا
یگ یگ دھات یا تری

اس پر یا تریوں کے کارواں برابر چلے
جار ہے ہیں۔

اور اس سڑک پر تیرے رتھ کی آواز گونج رہی ہے۔
تیرا بجل انقلاب کے بھیانک دلوں میں بج رہا ہے
اس کی آواز یا تریوں کے دلوں کو ڈھارس دے
رہی ہے۔

اور تیری نگلی ہر ایک کو رسنہ بتا رہی ہے۔
بھارت کی قسمت کو اجاگر کرنے والے
جئے ہو جئے ہو جئے ہو جئے ہو
تیری فتح ہو تیرا بول بالا ہو۔

ہے پڑ سارتی تب رتھ چکرے
مکھت پتھ دن راتری
دارن وپو ما چھے،
تب شنکھ دھنی بابے
سنگٹا دکھ ترا تا

جن گن پتھ پو پانک جئے ہے
بھارت بھاگیہ بدھاتا
جئے ہے جئے ہے جئے ہے
جئے جئے جئے جئے ہے

چوتھا بند

اور جب اندھیاری گہری تھی۔ رات بھیا نمل
اور ڈراونی تھی اور میرا ملک موت کی سی حالت
میں پڑا ہوا تھا۔

تب بھی تیری ماتا بھری ہا نہیں
اسے چٹائیں ہونی تھیں اور تیری نہ سونے والی

گھور تیسر گھن نر نشی تھے
پیڑت مور چہیت دیلے

جاگرت چھل تب ایوکل منگل
نت نینے انئی کے

آنکھیں اس دکھیا رہے چہرے کو برابر تک رہی تھیں۔
یہاں تک کہ ان ڈراوٹے خوابوں کی جھلک اس
کے چہرہ سے جاتی رہی۔

جو اس کی روح کا بوجھ بنی ہوئی تھی
تو ہی دکھیادوں کی پکار سننے والا ہے
بھارت کی قسمت کو پروان چڑھانے والے
جئے ہو جئے ہو جئے ہو جئے ہو
تیری فتح تو تیر بول بالا ہو۔

دشس پنپے آتنگے
رکشا کر لیے ان کے

سینس می تمی ماسا
جن گن دکھا تر ایک جئے ہے
بھارت بھاگیہ بدھاتا
جئے ہے جئے ہے جئے ہے
جئے جئے جئے جئے ہے

پانچواں بند

پلو پھٹ رہی ہے سورج کی کرنیں
پور بنی پہاڑیوں پر اپنی جھلک دکھانے لگیں
چڑیوں کے چہچہے صبح کی نرم ہواؤں سے مل کو
نئے جیون کا رس ڈھالنے لگیں
تیری رحمت کی محبت بھری منہری کونوں نے
بھارت کی سر زمین کو نیند سے جگا دیا
اور اس نے تیرے قدموں پر سر رکھ دیا

راتری ہر بھائیہ اڈیل راوی چہرہ بچہ
پورب ادیا گرمی بنالے
گا ہے بہنگم پن سیرن
نوجیون رس ڈھالے
تب کرونا رونا راگے
نیرتا بھارت جباگے
تب چرنے نت ماسا تھا

جئے جئے جئے ہے
 اے راجاؤں کے راجا تیری فتح ہو
 جئے راجہ شورشور بھارت بھاگیہ ودھاتا
 جئے ہے جئے ہے جئے ہے
 جئے ہے جئے ہے جئے ہے
 تری فتح ہو تیرا بول بالا ہو
 اب اس گیت کا بہت سادہ ہندوستانی ترجمہ دیکھئے۔

اردو منظوم ترجمہ

سہنہ سکھ چین کی بارش برسا
 ہندوستان کے داتا
 ہندوستان کی قسمت چمکا
 راجاؤں کے راجا
 پنجاب سندھ گجرات مراٹھا
 دراوڑ اٹکل بنگا
 سب تیرے گن گاتے ہیں
 تجھ سے رحمت پاتے ہیں

جئے ہو جئے ہو تیری فتح ہو
 ہندو بدھ سکھ چین پارس
 ترے تخت کے آگے جھک کر
 مسلم اور عیسائی
 سب کے دل میں پریت سا کر
 ماں بجائے ہیں بھائی
 پریم کی لڑیاں گوندھ رہی ہیں
 تیری میٹھی بانی
 آزادی کی رانی

اندھیرا مٹانے والے

فریادیں سننے والے

جئے ہو جئے ہو تیسری فتح ہو ہندوستان کے داتا
 لومچ ہوئی اور کچھ پھیسرو تیسرے گن گاتے ہیں
 ہلکے جھونکے نئی زندگی کا من میں رس لاتے ہیں
 سورج بن کر جن پر چمکے ہندوستان ہمارا
 سب مل کر جئے ہند پکاریں ہند آزاد کا نعرہ
 جئے ہو جئے ہو تیسری فتح ہو کل دنیا کے آقا

قسمت گوجگانے والے

یہ بیڑا پار لگا دے

جئے ہو جئے ہو تیسری فتح ہو ہندوستان کے داتا

قومی ترانہ کب اور کن کن موقعوں پر گایا جاتا ہے

دنیا کے ہر آزاد ملک میں قومی گیت کے گانے اور بجانے کے بارے میں بڑے واضح اور سخت اصول و قواعد رائج ہیں کسی ملک کے قومی گیت کی عزت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے استعمال سے متعلق جو رسمی باتیں ہوں ان سے واقف ہوا جائے اور ان پر عمل کیا جائے۔

قومی گیت کو گانے سے متعلق جو قواعد ہیں تمام اداروں اور افراد کو ان کی پوری پیروی کرنی چاہیئے
 اتنی ہی اہم بات یہ بھی ہے کہ اسے مناسب نال اور سر کے ساتھ مقررہ معیار کے مطابق
 گایا اور بجایا جائے۔

”جن گن من“ کے پانچ بندوں میں سے صرف پہلے بند کو ہماری وزارت دفاع نے
 قومی ترانے کے طور پر اپنایا ہے۔

سرکاری تقریبوں میں اس قومی ترانے کے گائے جانے کے موقع مقرر اور متعین ہیں بعض
 موقعوں پر اس ترانے کے پورے بند کو گایا جاتا ہے اور بعض مواقع ترانے کے آدھے بند کو گایا
 جاتا ہے جس کی تفصیل اس طرح ہے۔

(۱) جب صدر جمہوریہ ہند کسی تقریب میں موجود ہوں تو ایسے موقع پر قومی ترانے کا پہلا بند
 پورے مینڈ پر گایا جائے گا۔

(۲) ہمارے دیں میں جب کسی اور دیں کا سفیر آئے تو اس وقت بھی اس کے استقبال اور خوش
 آمدید کی تقریب میں قومی ترانے کا پورا بند مینڈ پر گایا جائے گا۔

قومی ترانے کا آدھا بند نیچے لکھے دو موقعوں پر گایا اور بجایا جائے گا۔

(۱) ایسی سرکاری تقریب جس میں صدر جمہوریہ ہند عمرانہ (چائے کی دعوت) میں خود موجود
 ہوں تو اس موقع پر قومی ترانے کا آدھا بند گایا جائے گا۔

(۲) تمام گورنروں راجاؤں نوابوں کے سلسلے میں استقبالی تقریب کے موقعوں پر آدھا
 بند قومی ترانے کا گایا جائے گا۔

قومی ترانہ اور سرکاری بینڈ

بینڈ ہر قومی ترانے کی دھن بہت مختصر ہے۔ اس کا کل دوران ۵۲ سیکنڈ کا ہے۔ اس دھن کو بینڈ پر بجانے کے سلسلے میں فلوٹ (ولایتی بانسری)، فلڈی نٹ۔ او بوا ای پیانو ٹائیز سیکسی فون وغیرہ جیسے ساز استعمال کئے جاتے ہیں۔

بجانے والوں کی کم سے کم تعداد ۲۳ اور زیادہ سے زیادہ ۶۲ ہوتی ہے۔

مذکورہ بالا سرکاری تقریبوں کے علاوہ جیسے یونیورسٹی کے تقسیم اسناد کا جلسہ یوم آزادی وغیرہ کے موقعوں پر بھی قومی تراد گایا جاتا ہے۔ سرکاری بینڈ نہ ہو تو چند آدمیوں کا گروہ بھی اسے گاسکتا ہے۔ اس کے گانے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔

قومی ترانہ اور موسیقی

اگر آپ کو دنیا کے مختلف قومی ترانوں کے سننے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ خود ہی یہ محسوس کریں گے کہ ہر ہر ملک کے قومی ترانے کی موسیقی کا ایک خاص ڈھنگ اور رنگ ہوتا ہے۔ ان ترانوں کے شروع کے ”سر“ ایک خاص قسم کی دھیمی ”لے“ میں بجائے جاتے ہیں جس میں بعض اوقات تیزی پیدا کی جاتی ہے جو کہ آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے۔ کچھ قومی ترانے ایسے ہیں جو ایک خاص تیز لے کے اتار دچڑھاؤ سے شروع ہوتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر قومی ترانے مارچ کی دھنوں میں مارچ کی مخصوص تالوں میں ترتیب دیئے جاتے ہیں۔ جمہوریہ ترکی کا قومی ترانہ ”استقلال مارچ“ یا عراق

کا قومی ترانہ اسی طرز اور لے میں مرتب کیے ہوئے ہیں۔

قومی ترانوں کی دھنیں اکثر سادہ اور صاف اور عام فہم ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کی زبانوں پر

آسانی سے رواں ہو سکے۔ انگلستان کا قومی ترانہ ”گاد سیو دی کنگ“ *God save the king*

نہایت آسان دھن میں ترتیب دیا گیا ہے۔ بعض ملکوں کے قومی ترانے صرف دھن پر ہی ترتیب

دینے ہوئے ہیں یعنی ان کے بول ہوتے ہی نہیں۔ ترکی کا ترانہ استقلال مارچ اور عراق کا ترانہ

”شاہی مسلمانی“ اس دھنگ پر مرتب ہیں۔ پھر بھی زیادہ تر قومی ترانے ایسے ہیں جن کے بول بھی

ہوتے ہیں۔ جو کہ ایک لحاظ سے مزوری بھی ہیں اس واسطے کہ خالی دھن چاہے وہ اپنے اندر کتنا ہی

اثر رکھنے والی ہو اور لے کے اعتبار سے کتنی ہی اعلیٰ درجہ کی کیوں نہ ہو آسانی سے عوام کے ذہن میں

نہیں اتر سکتی۔ الفاظ کی مدد سے لوگ ملک و وطن کے قومی ترانے کی روح اور جان سے زیادہ اچھی

طرح پر واقف و آگاہ ہو سکتے ہیں اور دلوں میں وقت و عزت کا سبب بھی بنتے ہیں۔

ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ ملکوں کے قومی ترانوں کے بول پہلے سے موجود تھے لیکن اس کے

لیے مناسب اور موزوں دھن موجود نہیں تھی۔ دھن بعد میں جا کر ترتیب دی گئی۔ جیسا کہ جاپان کا قومی ترانہ

اس کے بول نویں صدی عیسوی سے رائج تھے لیکن اس کی دھن ترتیب نہیں دی گئی تھی۔ جاپانی قوم نے

بیداری کے بعد اس طرف دھیان دیا۔ اس لیے اب یہ ترانہ بول اور موسیقی دونوں سے آراستہ ہے۔

قومی ترانوں کے مطالعے سے اس بات کا بھی اندازہ ہوا ہے کہ بعض قومی ترانوں کے دھنیں اعلیٰ درجہ

کی ہیں مگر اس کے بول معمولی ہیں اور کچھ ترانے ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ بول اچھے ہیں مگر دھن اور موسیقی معمولی

ہے مگر انہیں اپنی قومی مجبور ہیں اور موزوں کی وجہ سے اسے جیوں کا تیوں رکھنا پڑتا ہے۔

قومی ترانے زیادہ تر مشہور و معروف شاعروں کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی دھنیں بھی مشہور اور اعلیٰ پایے کے موسیقاروں کی ترتیب دی ہوتی ہوتی ہیں اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا قومی ترانہ اپنی جگہ بہت ممتاز ہے۔ اس کا خالق اپنی شاعری اور موسیقی دونوں میں بین الاقوامی شہرت کا مالک ہے۔ اسی وجہ سے اس کی موسیقی اور اس کے بول دونوں ہی غیر معمولی قسم کے ہیں۔ ہندوستان اور ہندوستان سے باہر بھی اس کی موسیقی اور بول دونوں کو سراہا گیا ہے۔

ڈاکٹر ذاکر حسین اور قومی ترانہ

صدر جمہوریہ ہند کی موجودگی میں قومی ترانہ ضروری طور پر گایا اور بجایا جاتا رہا ہے جناب ذاکر حسین مرحوم کے سامنے بھی قومی ترانہ گایا گیا۔ ایک مرتبہ بمبئی کے عیسائی لڑکیوں نے قومی ترانہ نہایت خوبصورتی سے گایا جن کی کہ مادری زبان ہندی نہیں تھی۔ تو آپ نے اپنی مسرت اور خوشی کا اظہار کیا۔ جب راجدھانی میں آئے تو صدر موصوف نے محسوس کیا کہ راجدھانی دلی میں قومی ترانہ اچھے ڈھنگ سے نہیں گایا جاتا ہے۔ چنانچہ جب ۱۱ مئی ۱۹۶۶ء نئی دہلی میونسپل کمیٹی کے کچھ ممبر ذاکر حسین صاحب مرحوم سے ملنے گئے تو آپ نے ان سے کہا کہ۔

انہیں اس بات پر بہت دکھ ہوتا ہے کہ بچے قومی ترانہ بھی اچھی طرح نہیں گاسکتے اس کے معنی سے بھی واقف نہیں ہیں۔ دلی میونسپل کمیٹی کو اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہیے۔

آپ کے کہنے پر نئی دہلی میونسپل کمیٹی نے قومی ترانہ کے گانے کے مقابلہ کا اہتمام کیا اور اس مقصد کے لیے دس ہزار روپے کی رقم منظور کی اور حسب ذیل انعامات رکھے۔

(۱) استادوں کے لیے تین انعامات

(۲) اسکولوں کے لیے تین انعامات۔

(۳) طالب علموں کے لیے تین انعامات۔

جب اس سلسلے میں تقریب انعام کا جلا سے یاد تو ذکر صاحب کو دعوت ہو، کہ آپ نے دلی میونسپل کمیٹی کے ۱۱ اقدام کو سراہا اور انعامات تقسیم کئے۔

بات یہ ہے کہ ذکر صاحب ہر چیز کو سلیقہ اور خوب صورتی سے انجام دینے کے قابل تھے اور ہر چیز پر ان کا نظر رہتی تھی۔

شاعر اعظم رابندر ناتھ ٹیگور

رابندر ناتھ ٹیگور بنگال کے ممتاز خاندان میں ۶ مئی ۱۸۶۱ء بمبئی کے پیرا بھونے میں پیدا ہوئے۔ ان کے باپ کا نام دیویندر ناتھ تھا اور تھا۔ وہ بنگال کے ایک مالدار زمیندار تھے۔ ان کی والدہ کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ رابندر ناتھ ٹیگور کا ابتدائی اور دیکھ بھال کے لیے بہت سے لوگ رکھے گئے۔ ۲۰ ستمبر ۱۸۷۷ء میں ٹیگور اپنے بھائی کے ساتھ انکلینڈ گئے۔ کچھ عرصہ برائیاں ہوئیں۔ ان میں تعلیم پائی۔ اس کے بعد وہ یونیورسٹی کالج لندن میں داخل ہو گئے اور وہ ان کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ مگر وہاں تعلیم میں ان کا دل نہ لگا اور ایک سال بعد ہندوستان لوٹ آئے۔ ۱۸۸۷ء میں شریعت مرثیہ دلیوی سے ان کی شادی ہوئی۔

۱۸۹۰ء دوسری بار انگلستان گئے وہاں انہوں نے جرمن زبان سیکھی اور یورپی موسیقی

اور سنگیت کا مطالعہ کیا۔ ۱۹۱۲ء میں انہوں نے قمری مرتبہ انگلستان کا سفر کیا اس وقت میں امریکہ بھی جانا ہوا۔ اسی سال ان کی کتاب ”گیت انجل“ جو ان کی ملوری زبان جنگل میں تھی اس کا انگریزی ترجمہ ہوا اور انہیں سوا لاکھ روپے کا انعام ملا۔ اس انعام کو ”نوبل پرائز“ انعام کہتے ہیں۔ دنیا میں سب سے اہم اور عزت کا مقام مانا جاتا ہے۔ ۱۹۱۳ء میں کلکتہ یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ ۱۹۱۴ء میں ان کی ادبی خدمات کے پیش نظر انہیں ”سر“ کا خطاب انگریزی سرکار کی طرف سے بخشا گیا۔ اور اب آپ عالمگیر شہرت کے مالک ہو گئے تھے۔ ۲۲ دسمبر ۱۹۲۲ء کو آپ نے اپنے نوبل انعام کی رقم سے کلکتہ کے پاس بولپور نام مقام پر شاشی نیکیتن قائم کیا۔ شاشی نیکیتن کے ایک حصہ کو ”دشو بھارتی“ کہتے ہیں۔ آج کل اس درسگاہ کا سارا انتظام مرکزی سرکار کرتی ہے۔

ٹیگورز بحیثیت شاعر

ٹیگور کا شمار دنیا کے بہترین بزمیہ شعراء میں ہوتا ہے اسلئے خیالات و تصورات کی گھلاوٹ اور پھر ان کے اشعار کا ترجمہ سب مل کر سننے والوں پر ایک ایسا اثر چھوڑتے ہیں جو فطرت کے ذہن و دماغ سے غائب ہو جانے کے بعد بھی عرصہ اور مدت تک باقی اور قائم رہتا ہے۔ خیال احساس اور ترنم تینوں چیزیں بالکل شروع ہی سے ٹیگور کی شاعری میں پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے تقریباً ایک ہزار گیت اور بے شمار نظمیں ڈرامے ناول اور مضامین لکھے ہیں جن کا انداز بیان سادہ سلیس اور زندگی کے فلسفہ سے بھرا ہوا ہے۔

ان کی ہر نظم میں ہندوستان کی سر زمین اس کے ہرے بھرے لہلہاتے کھیت دریاؤں کی وطن

یہاں کے موسموں کے جلوس 'یہاں کے دن رات اور اس قسم کے دوسرے رنگارنگ مناظر کی ایک جھلک موجود ہے جو ٹیگور سے پہلے ایک ہزار برس تک کی شاعری میں کہیں نظر نہیں آتی۔ 1 سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انھوں نے ایک صوبہ کی مخصوص زبان کو "جہانگیر" یعنی بین الاقوامی زبان کا رتبہ عنایت کیا۔

اس میں شک نہیں کہ ٹیگور نے ادب کے ہر تار کو چھیڑا اور اس سے نہایت لطیف دل نشین فقرہ پیدا کیا۔ دنیا اسے شاعر کی حیثیت سے جانتی ہے تو اس شہرت اور ناموری وجہ بڑی حد تک اس کی کیف اور نظموں کی مرہون منت ہے۔

ٹیگور کی حیثیت موسیقار

ٹیگور اعظم کو موسیقی سے قدرتی لگاؤ تھا۔ آپ نے بچپن سے ہی موسیقی کی باقاعدہ تعلیم کی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیقی ٹیگور گھرانے کی ایک بہت بڑی خصوصیت تھی۔ آپ کے کو بھی موسیقی کا بہت شوق تھا۔ اور آپ کے بزرگوں میں سے ہر شخص موسیقی کو ایک فن کی جگہ سے سیکھے ہوئے تھا۔

تعلیم کے زمانہ میں ہر اتوار کو صبح کے وقت بنگال کے مشہور موسیقار آپ کو تعلیم دینے کے آتے تھے۔ تعلیم ختم کرنے کے بعد جب آپ نے ادبی دنیا میں قدم رکھا تو موسیقی بھی آپ کے ساتھ تھی۔ اسی وجہ سے آپ کی شاعری میں ترنم کا بڑا عمل دخل ہے۔

جوانی کے زمانے میں آپ بہت اچھا گاتے تھے۔ آپ کے والد بزرگوار آپ کے گانوں

پارلیمنٹ میں قومی ترانے کے گائے جانے کا ایک منظر سابق صدر جمہوریہ
ہند ڈاکٹر رادھا کرشنن اور سابق نائب صدر جناب ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب
کو بھی دیکھا جاسکتا ہے۔

شاعر آعظم

راستدر ناکھ ٹیگور

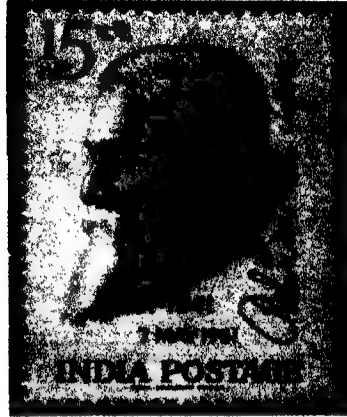
خالق وندے ماترم

بنکم چند چیری

ڈاک محٹ بنکم چند چٹرجی

ڈاک محٹ رابندر ناتھ ٹیگور

1908
FIRST DAY COVER

1-1-1908

INDIA POSTS & TELEGRAPHS

بڑی پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے تھے۔ کبھی کبھار جب ان کی طبیعت پریشان ہوتی تو وہ اس موقع پر ٹیگور کو اپنے پاس بلاتے اور ان سے گانا سنا کرتے تھے۔

ڈاکٹر ٹیگور موسیقی اور سنگیت کی قوت و طاقت کے بھی بہت قائل تھے۔ موسیقی کو تعلیم کے نصاب میں شامل کرنا ضروری خیال کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کی درس گاہ شانتی نیکیتن میں موسیقی نصاب میں شامل ہے۔ جہاں صبح گرج بجانے کی بجائے گانے گائے جاتے اور ان صبح کے نزالوں سے نیند کے متوالوں کو بیداری کا پیغام دیا جاتا ہے۔

وہ فن موسیقی میں کامل تھے۔ اس کے علاوہ کلاسیکی موسیقی اور سنگیت پر عبور رکھنے کے ساتھ ساتھ مغربی موسیقی کی ٹیکنیک سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ ہمارے قومی ترانے کی موسیقی خود شاعر اعظم ٹیگور کی مرتب کی ہوئی ہے۔

ٹیگور بحیثیت قوم پرست

ٹیگور کے عقیدے کے مطابق قوم پرستی کا پہلا زینہ اپنے نفس کو مارنا اور اپنے اد پر بھروسہ کرنا تھا۔ انھوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے صاف الفاظ میں اعلان کیا تھا کہ۔

”اگر تم عزت کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔“

”جب تک ہر قوم کے ہر طبقے اور گروہ کے لوگوں سے کاہلی جے جی اور مردہ دلی دور نہ ہو جائے

ملک یہ معنوں میں آزاد نہیں ہو سکتا۔“

۱۹۰۵ء میں جب لارڈ ڈکڑن نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں نا اتفاقی ڈالنے کے مقصد سے

بنگال کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تو اس سے نہ صرف بنگال ہی میں بلکہ سارے ہندوستان میں ناراضگی پھیلی گئی۔ رابندر ناتھ ٹیگور اپنے گھر بیٹھے نہ رہ سکے۔ تقسیم بنگال کے خلاف جو تحریک ملک میں شروع ہوئی اس کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھے۔ تقسیم بنگال پر ماتم کرنے کے لیے ۱۶ اگست ۱۹۰۵ء کا دن مقرر کیا گیا۔ اس دن کلکتہ میں صبح کو ایک بڑا جلوس نکالا گیا۔ رابندر ناتھ ٹیگور اس جلوس میں آگے آگے تھے اور لوگ ان کی نعشہ گانے جا رہے تھے جو انھوں نے اسی موقع کے لیے لکھی تھی۔ اس کے بعد باغ بازار میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا وہاں ٹیگور نے زبردست تقریر کی۔ اس تقریر سے لوگوں میں اس قدر جوش پیدا ہوا کہ قومی فنڈ کے لیے پچاس ہزار روپیہ جمع ہونے میں دیر نہ لگی۔

۱۹۰۵ء میں انہوں نے بینا شہر میں بنگال پرائونش کانفرنس کی صدارت کی۔ انہوں نے اس موقع پر رنجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ۔

تم اٹھنا ہو کہ دیہاتوں میں نکل جاؤ اور سماج میں جو برائیاں داخل ہو گئی ہیں انہیں نکال دینے کی کوشش کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ جو چیزیں اپنے دیش میں تیار ہوتی ہیں انہیں کا وہ استعمال کریں اور بری چیزوں کے استعمال سے پرہیز کریں۔

اور جب ۱۹۰۷ء میں جلیانوالہ باغ کا حادثہ پیش آیا تو انگریزی سرکار کی یہ کوشش تھی کہ اس کی خبر شائع نہ ہو لیکن ٹیگور کے کانوں تک یہ خبر پہنچ ہی گئی۔ وہ اس وقت شیلانگ میں تھے فوراً کلکتہ آئے اور یہاں آکر انہوں نے شہر کے لیڈروں سے کہا کہ ”اس حادثہ پر غم و غصہ کا اظہار کرنے کے لیے ایک عظیم جلسہ بلائیں۔ میں اس کی صدارت کے لیے تیار ہوں۔“ لیڈروں نے بچنے کی کوشش کی اور اپنے کو الگ رکھنا چاہا تو ایسے وقت میں ٹیگور نے یہ ذمہ داری اپنے سر لی۔

انہوں نے سر "کا خطاب واپس کرتے ہوئے وائسرائے کو جو خط لکھا تھا اس میں انہوں نے اپنے دل تاثرات اور غم کا اظہار کیا تھا اسے یہاں مختصر طور پر نقل کیا جا رہا ہے۔

ایک چھوٹی سی مقامی شورش کو دور کرنے کے لیے پنجاب کی حکومت نے جس طرح تشدد سے کام لیا ہے اسے ہم لوگوں نے بڑے دکھ کے ساتھ صاف صاف سمجھ لیا ہے کہ ہندوستان میں برٹش رعایا کی حیثیت سے ہم لوگ کس قدر بے بس ہیں۔ ہم بھر دوسرے اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان بد فیصہ لوگوں کو جو سزائیں دی گئی ہیں اس کی مثال بہت کم دنیا کی کسی مہذب تالیف میں ملے گی۔ یہ مظالم ختم ہوتے قبور منع پر توڑے گئے ہیں اور جس طاقت نے یہ مظالم ڈھائے ہیں اس کے پاس انسان کو تباہ کرنے کے بہترین اسلحہ موجود ہیں۔ ایسی حالت میں ہم پوری قوت کے ساتھ اعلان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ کسی بھی انتظامی مصلحت کے بہانے اس کارروائی کو جائز قرار نہیں دیا جاسکتا اخلاقی قانون کا تو ذکر ہی کیا۔

میں جانتا ہوں کہ ہماری درخواستوں کی شنوائی نہیں ہوا کرتی۔ اس کے علاوہ حکومت کے انتقام لینے کے جذبے نے اس کے عقل مندانہ سلطنت کے انتظام پر پردہ ڈال دیا ہے۔ ایسی صورت میں فی الحال میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے لاکھوں ہم وطنوں کی صدائے احتجاج کو جو بدہشت زدہ ہو کر خاموشی اختیار کئے ہوئے ہیں میں اپنی زبان سے آپ تک یہ پہنچا دوں اور اس کا جو انجام ہو اسے بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ آج ایسا وقت آگیا ہے جب اعزاز کی نشانات ہماری شرمندگی کو اور بھی ظاہر کئے دیتے ہیں۔ چنانچہ میری خواہش ہے کہ کسی قسم کی امتیازی خصوصیت ہمیں باقی نہ رہے اور میں اپنے ملکی بھائیوں کے شانہ بشادہ کھڑا ہو جاؤں جن کو حقیر سمجھ کر اس طرح کہ انسانیت سوز و حشیانہ

برتاؤ کے لائق سمجھا گیا ہے۔ ان ہی وجوہ نے مجھے آپ کے پاس التجا کرنے پر مجبور کیا ہے کہ جو خطبہ خطاب آپ سے پہلے کے دانشور کے ذریعے جلالت مآب بادشاہ سلامت کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا تھا۔ آپ ازراہ کرم اسے واپس لے کر مجھے سبک دوش کریں۔“

گاندھی جی کی طرح گرو دیو رابندر ناتھ ٹیگور بھی اہنسا اور شانتی اور عدم تشدد کے بجاری تھے۔ اپنی مصروفیات کے باوجود انہیں اپنے ملک کی سیاسیات سے گہری دلچسپی تھی۔ ان کی زندگی کے آخری دنوں میں جب کہ جنگ آزادی کے کئی عبادوں نے انگریزوں کے خلاف ہم اور ہندوؤں کا استعمال شروع کر دیا تھا تو یہ سب دیکھ کر سیاسیات سے الگ ہو گئے تھے لیکن پھر بھی ادیش بندو داس کے مکان پر انقلابی شاعروں کی جو محفل جمتی تھی ان کے بغیر وہ رنگ پر نہیں آتی تھی۔

اور یہ بالکل صحیح ہے کہ ٹیگور نے اپنی بے شمار نظموں کے ذریعے اپنی قوم کے دلوں میں وطن کی محبت اور قوم پروری کے جو بیج بوئے ہوئے تھے۔ ان کی قوم پروری کا معیار ان کی قومی نظمیں ہی ہیں۔ ان کی نظموں نے لوگوں میں ہمت و حوصلہ پیدا کیا اور جو لوگ بے راہ روی کا شکار تھے وہ ان کی رہنمائی سے سیدھے راستے پر جا گئے تھے۔

ان کی ایک چھوٹی سی نظم کے ایک ٹکڑے کا ترجمہ نیچے دیا جا رہا ہے

چلو آگے چلو آگے میرے بھائی

سفر میں زندگی کے قافلوں سے پیچھے رہ جانا

جو پچ پوچھو تو جیتے جی ہے گویا موت کا آنا

فقط جی جی کے مر جانا نہیں مقصد ہے جینے کا

ہے جینا نام آرزو بھر بھر کے پینے کا

چلو آگے چلو آگے میرے بھائی

ٹیگور دم لینے یا بے کار بیٹے رہنے کے قائل نہیں تھے جس کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہو چکی تھی۔

ان کی آزاد روح اب ہیلر بدن میں رہنے کو تیاری نہیں تھی۔ ۱۹۴۷ء کو کلکتہ میں اپنے آبائی

مکان میں ۸۱ سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے مگر ان کا پیغام ”جن گن من“ جو ہمارا

قومی ترانہ ہونے کے ساتھ امن و سلامتی کا پیغام بھی ہے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔

محکمہ ڈاک کے یادگار ٹکٹ

ملک کے آزاد ہونے کے بعد سے محکمہ ڈاک و تار ملک کی بڑی اہم خدمت کر رہا ہے اس سلسلہ

میں اس محکمہ کی جانب سے ہندوستان کے مختلف یادگاری ٹکٹ جاری کرنے کا کام انجام دیا جا رہا ہے۔

ہندوستان کی اہم عمارتوں کے اہم تاریخی ٹکٹ بطور یادگار اس محکمہ کی جانب سے جاری کئے گئے ہیں۔

ہندوستان کی عظیم شخصیتوں کے یادگاری ٹکٹ بھی ڈاک و تار محکمہ نے جاری کئے ہیں۔ چنانچہ اسی سلسلے

سے ہندوستان کے شاعر اعظم کے یادگاری ٹکٹ تقریباً دو مرتبہ جاری کئے جا چکے ہیں۔

شاعر اعظم کا ایک یادگاری ٹکٹ یکم اکتوبر ۱۹۵۷ء کو شعراء کے سلسلے کے ساتھ جاری کیا گیا

تھا۔ جن میں مرزا غالب، میرا، بابی، کبیر، سوردا، تلسی، داس اور شاعر اعظم ڈاکر راہندر ناتھ ٹیگور کے

ٹکٹ شامل تھے۔

دوسرا یادگاری ٹکٹ ۱۹۶۱ء کو شاعر موصوف کے سو سالہ یوم کے موقع پر محکمہ

قومی ترانے کے آداب

قومی ترانہ جب گایا جائے تو اس وقت سب لوگ جو موجود ہوں انھیں فوراً کھڑا ہو جانا چاہیے اور جب تک ترانہ ختم نہ ہو اس وقت تک خاموش اور چپ کھڑا رہنا چاہیے۔ بالکل سیدھے اور ادھر ادھر باتیں دینے سے بھی پنا چاہیے ایسا معلوم ہو جیسے ہم عبادت میں مشغول ہیں۔

قومی ترانہ اور بارافرض

کچھ لوگ صوبہ اور زبان کی عینک سے اسے دیکھتے ہیں۔ یہ بات ہمارے دلیں کے لیے بڑی افسوس ناک ہے کہ ہم زبان کا بہانا بنا کر اپنے فرض سے غفلت برتیں اس واسطے کہ ہندوستان کی ہر زبان میں قومی ترانہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صرف زبان کی وجہ سے قومی ترانے کے احترام کو نظر انداز کر دینا ذہنی پستی اور چھوٹے پن کی دلیل ہے۔

کچھ لوگ جان بوجھ کر قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہونے سے بچتے ہیں۔ عوام اور ان پر مضمون طبع کو تو چھوڑیے ہیں تو اصل شکایت پڑھے لکھے طبقے سے ہے۔ سینما ہال کے اندر سپاہیوں، سول سروسز کے آفیسروں اور طلباء و طالبات کو اس کی خلاف ورزی کرتے دیکھا جاسکتا ہے۔

مجھے یاد ہے کہ جب مائیکز شروع نہیں ہوئی تھیں اور خاموش فلمیں انگریزی میں آتی تھیں۔ لاہور میٹرو روڈ پر ایمپائر تھیٹر تھا۔ ایک دن لاہور چھاوادی سے دس بارہ فوجی گورے

بالسلیو پ دیکھنے وہاں آئے تھے۔ وہ شراب میں مست تھے انھوں نے وہاں دھاندلی چلا رکھی تھی یہ ملک تنگ آگئی تھی۔ انگریزوں کا زمانہ تھا۔ انھیں اس حرکت پر کوئی رک نہ سکا لیکن جس وقت فلم ختم ہوئی اور پردہ فلم پر یونین جیک آیا اور انگریزی قومی ترانہ ”گاد سیودن کنگ“ بجے لگا تو وہ لوہے مارے مارے اٹھنٹن ہو کر کھڑے ہو گئے۔ معلوم نہیں ہوا کہ ان کا نشہ اور شراب کی بدستی ایک منٹ کے اندر کہاں غائب ہو گئی۔

آج ہماری کیا حالت ہے جب اپنا جھنڈا پردہ فلم پر آتا ہے اور قومی ترانہ کی دھن شروع ہوتی ہے تو ہم لوگ باہر نکلنا شروع کر دیتے ہیں اور بال میں ایک شور مچ جاتا ہے۔ لیکن جتوہ۔۔۔ کی کوششوں سے تو سب کام انجام نہیں پاتے جب تک ملک کے غوام اور خواص اپنا قانون حکومت کو نہیں اپنا فرض ادا کر دیا اب اس فرض کا ادا کرنا ہمارا اپنا کام ہے۔ ہمیں قومی ترانے کی عزت و احترام کو پورا پورا خیال رکھنا چاہیے جیسا کہ دوسرے ملکوں میں وہاں کے غوام اپنے قومی ترانے کی عظمت کا خیال رکھتے ہیں۔

اس واسطے کہ ہمارا یہ قومی ترانہ تو وطن اور اس کے باشندوں کی شان میں چند تعریفی کلمات ہیں۔ اس عزم و ارادہ کا اظہار ہے کہ ہم نے آزادی بری کوششوں اور قربانیوں کے بعد حاصل کی ہے۔ اگر ہماری آزادی پر کبھی آغ آئی یا ہمیں کسی دوسرے ملک نے پھر غلام اور محکوم بنانے کی کوشش کی تو ہم اپنے آخری سانس تک اس کا مقابلہ کر لیں گے اور جب تک جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے ہم اپنی آزادی پر کسی قسم کی آہٹ آنے نہیں دیں گے۔

انگریزی میں ایک نظم (Minicloud boy) ملتی ہے پرانے زمانے

میں فوجوں میں ایک لڑوہ ہونا تھا جو فوجوں کا جوش بڑھانے اور حوصلہ دلانے کے لیے حب وطن اور آزادی پر مر مٹنے کے نغمے اور گیت گاتا تھا۔ ایسے نغموں اور گیتوں کے گانے واؤں کو مضرب ہوا کرتے کہا جاتا ہے۔ ایک بار اپنی فوج کی شکست کے بعد ایک لڑکا دشمنوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گیا۔ دشمنوں نے اس سے کہا کہ وہ اپنا باجادیدے اور اس پر نغمے اور گیت بجانا بند کر دے۔ مگر اس نے کہا کہ جب تک میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ اور سانس لینے کی قوت و طاقت باقی ہے۔

تب تک میرا یہ ساز آزادی کے گیت گاتا رہے گا۔ بقول ماعز نظامی۔

روک سکتا ہے تیرے نغموں سے کون کب مجھے
گولیاں چاروں طرف گھیر لیں گی جب مجھے
اور تنہا چھوڑ جائے گا میرا مرکب مجھے
اور سنگینوں پہ چپائیں گے اٹھانا جب مجھے
اے وطن اس وقت بھی میں تیرے نغمے گاؤں گا
مرتے مرتے ایک تماشا خانے و فابن جاؤں گا
عہد کرتا ہوں کہ میں تجھے پرفدا ہو جاؤں گا

لوگوں نے اس لڑکے کا باجہ چھین کر زمین پر پٹک دیا۔ باجہ چور چور ہو گیا۔ غیرت دار دین پرست اس صدمہ کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے ایک سپاہی کی پیٹی سے چھرا کھینچ کر اپنے پیٹ میں گھونپ لیا اور وہیں موت کے دامن میں جا سویا۔ وہ لڑکا "تماشا خانے و فابن" بن گیا اور دشمن اس کے حذرے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔

ہمارے قومی ترانے کا مقصد اور مطلب بھی یہی ہے کہ وطن پر اپنا تن من
 سب قربان کر دیں گے اور اس کی آزادی پر کوئی داغ نہ آنے دیں گے اور وقت
 موقع آنے پر ”تماشا نے وفا“ یعنی علیٰ منظمہ وفا بن جائیں گے۔

